易通釋

易通釋卷八　雕菰樓易學之三

江都焦循學

光

循按光之義爲廣（見毛詩敬之傳）字通於橫（堯典光被四表後漢書馮異傳作横被四表）兩卦旁通自此及彼是橫行以及於遠傳於坤贊云含宏光大惟含乃宏惟光乃大文言傳云含萬物而化光化光猶云廣生不能含則成兩旣濟不能廣生矣需彖云需有孚光亨貞吉乾成需不可謂亨惟有孚於晉以需二之晉五則能變化廣生變通乃有孚有孚光卽化光也未濟六五君子之光有孚吉旣濟已

定孚於未濟未濟二之五即需二之晉五之比例君子之光即需之光亨也失道至需一光即亨終窮至既濟一光即吉彖示其義於需爻發其義於未濟其義已了乾未成需先成小畜或先成夬小畜孚於豫夬孚於剝與需孚於晉同故經於觀六四明之云觀國之光利用賓于王小畜豫相錯爲大壯觀大壯二之五爲小畜二之豫五之比例故以大壯二之五之光明小畜二之豫五之光傳即於夬贊云其危乃光乾成夬則坤成謙謙傳云天道下濟而光明履傳云剛中正履帝位而不疚光明也謙之光明即履之光

明謙字履爲光。則夬字剝爲光可知。夬字剝爲光則小畜字豫爲光可知。經以觀國之光明小畜之字豫傳於謙履夬賁之。此賁之微妙者也。坤六三傳云或從王事。知光大也。從王事。謂屯旁通於鼎。知卽方以知之知。由旁通而鼎二之五爲知。指出光字。明如是則爲光。光大猶云光明。由旁通而明爲光明。由旁通而大爲光大。屯旁通鼎爲光。家人則通解爲光。傳於渙賁之。渙六四渙其羣。傳云光大也。以光大二字。與坤六三相貫。明以豐渙所錯之家人解。與坤所變通之屯鼎。相發明也。屯之通鼎。猶益之通恆。益彖傳云。

自上下下其道大光承上民說无疆而言民說者恆二之五也大光猶光大到其文與疆字爲韻謂其道所以大者由於旁通也惟其道大光所以自上下下所謂天施地生也若屯不通鼎則家人上施於屯三雖施而不光所以屯其膏以通於鼎鼎四之初成大畜大畜二之五卽家人也其上施屯三仍不光矣大畜屯相錯則頤也傳於頤六四贊云顚頤之吉上施光也顚頤旣同於鼎之顚趾則顚頤之光卽顚趾之光也傳於屯九五云施未光於頤六四云上施光推之大畜成家人則以通解爲光未成家人則以通萃

爲光皆發明坤六三之光大也傳稱未光者八晉上九咸九四噬嗑六四夬九五兌上六震九四屯九五萃九五屯九五屯其膏施未光也賁家人上不可之屯三矣萃九五萃有位无咎傳云未光也卽指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明大畜必通萃其二之五乃得有位无咎者以鼎二不之五而四之初未光也鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夬四之剝初成頤未光頤通大過則光也夬四之剝初未光夬二之剝五則其危乃光夬九五中行无咎中未光也與萃九五義同夬二所以莧陸中行乃无咎者以艮上之兌三成謙夬未光也兌上六引兌之引

即萃六三引吉之引。萃孚於大畜。爲夬剝之相錯。知引兌爲成夬而孚于剝。夬未光孚于剝則其危乃光。夬九五之未光。即兌上六之未光。因未光而引。因引而中行。因中行而有位。夬萃之无咎則已光矣。傳本其未光而言之。且以未光二字爲之絡也。鼎四之初。同於夬四之剝初。亦同於噬嗑四之井初。在噬嗑剝成頤。在井夬成需。所爲艱也。頤通大過則光。需通晉則光。噬嗑九四。噬乾胏得金矢。利艱貞吉。傳云。未光也。噬胏得矢。需二之晉五也。井所以成需。由於噬嗑四之井初。故以未光二字贊之。明井初之噬嗑四。猶

鼎四之初也井成需則井泥故震九四震遂泥傳贊之云未光也巽成需即井成需也但巽成需則震成明夷爲豐四之井初噬嗑四之井初井成需噬嗑未成明夷而成頤猶乾未成需先成小畜夬亦猶震未成明夷先成豐故豐通渙之光大同於夬通剝之光而井之成需無論其爲噬嗑四之井初爲豐四之井初皆以通晉爲光亨也未濟六五君子之光明豐四之井初成需者也傳於遂泥贊之其義易明也觀六四觀國之光明噬嗑四之井初成需者也漸上之歸妹三成大壯泰爲需小過之錯小過四未之初猶頤上未之三義爲隱奥故於諸卦反覆贊明之需通

晉光亨矣乃晉成咸又以通損爲光晉上九維用伐邑道未光也言晉成咸合乎道矣未通損仍未光也咸通損損成益益又通恆是爲憧憧往來傳云憧憧往來未光大也未光二字與晉上九相貫而加一大字則與益彖傳其道大光相貫而其道大光之道又與道未光道字相貫蓋不必至成需明夷乃爲未光當其成頤大壯大畜夬即未光矣頤大壯大畜夬能變通固改未光爲光卽至成需明夷能變通亦遂改未光爲光然未能往來不已如益恆咸損之回環相續其道仍未大光彙諸卦經傳之言光者研究之一

字增減皆有妙義略觀大義者焉能探其微哉

時

循按雜卦傳云大畜時也說者多不詳以全經傳通之乃可知其義經文惟歸妹九四稱遲歸有時傳中諸言時字皆由此贊之歸妹所以遲者以征凶也征凶者漸上之歸妹三也漸成蹇歸妹成大壯大壯改而通觀蹇改而通睽所謂時也震巽艮兌交而成漸乾坤坎離則交而成比漸通歸妹猶比通大有漸上之歸妹三成蹇大壯大有上之比三亦成蹇大壯遲歸有時在歸妹成大壯有然在大有成大壯亦有然

推之漸初之歸妹四歸妹成臨漸成家人則以家人
通解臨通遯爲時乃在漸初之歸妹四成家人臨而
在比初之大有四則比成屯大有成大畜臨通遯同
於大壯通觀則大畜通萃亦同於大壯通觀故經於
歸妹言時謂其成大壯通觀而傳則指大畜爲時明
大有之成大畜同於歸妹之成臨卽同於歸妹之成
大壯也震巽兌艮交成漸亦成隨乾坤坎離交成比
亦成同人同人通師猶漸通歸妹隨通蠱猶比通大
有故此八卦互相比例漸上之歸妹三成蹇大壯與
大有上之比三同歸妹四之漸初成家人臨卽與同

人四之師初同大有四之比初成大畜屯與隨四之蠱初同隨三之蠱上成升革即與同人上之師三同於大壯通觀爲時知大畜通萃爲時而升通无妄臨通遯爲時可知矣經於歸妹指一時字舉一隅也傳則以大畜爲時又舉一隅也猶恐學者未明於隨贊云天下隨時於升贊云柔以時升於遯贊云剛當位而應與時行也於无妄贊云茂對時育萬物於家人之通解則贊云待時而動於革之通蒙則贊云以亨行時中於蹇之通睽則兩卦皆云時用大矣哉可謂詳矣而大畜之所以時以其通萃也傳不贊於萃而

贊於旣濟九五旣濟者益上之三者也益三互坤爲牛上之三殺之是爲殺牛益通於恆恆上震東也恆成咸上兌西也傳云東鄰殺牛不如西鄰之時也經稱西鄰禴祭傳以時字代之以時字贊禴字贊旣濟九五之禴卽贊萃六二升九二之兩言禴萃言无咎孚乃利用禴升言孚乃利用禴无咎萃本无咎與大畜孚則爲利用禴升爲蠱上之隨三本有咎孚於无妄則爲利用禴无咎二字一先言一後言明以升例大畜以萃例无妄傳旣以大畜爲時又以時字贊禴字則萃之孚乃利用禴卽是孚大畜爲時大畜孚萃

爲時則大壯孚觀爲遯歸有時例諸此矣不特此也歸妹之言時謂大壯蹇也傳旣於睽蹇稱時用於觀云觀天之神道而四時不忒又於小過云過以利貞與時行也大壯蹇相錯卽小過需也傳於睽蹇蒙解俱指其爲時矣於屯鼎未言也則言之於乾坤也歸妹漸爲震巽兌艮之比例漸成蹇歸妹成大壯以失道而變通漸成蹇歸妹成革以當位而變通無論失道當位蹇俱以通睽爲時蓋漸成蹇歸妹成大壯同於比成蹇大有成大壯而漸成蹇歸妹成革卽同於巽艮成蹇震兌成革推之漸成家人歸妹成臨同於

同人成家人師成臨而漸成家人歸妹成屯即同於巽艮成家人震兌成屯其震巽兌艮之成屯家人蹇革原無異於乾坤坎離之成屯家人蹇革故遲歸有時在大壯僅爲失道變通者之例在蹇則兼爲當位變通者之例此亦舉一隅也故傳既以大畜贊大壯而蹇之待時則暢發於艮艮彖傳云艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇兌成革則止不行也時行蹇通睽革通蒙則以亨行也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯屯又通

於鼎是爲時惕即爲與時偕行九四文言傳云君子進德修業欲及時也時惕贊屯之通鼎及時贊革之通蒙坤六三含章可貞含章謂坤成屯即含之而通於鼎三乃可貞傳云時發也發即發蒙之發明屯通鼎猶革通蒙也屯之通鼎猶益之通恆故坤六三之可貞即損彖之可貞傳於損彖贊之云二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋一指損五一指益二簋在益二則盈盈則宜損之損剛者變通於恆也簋在損五則虛虛則宜益之益柔者損二之五成益也益通恆爲損剛咸通損亦爲損剛先稱損

剛指咸之於損也損二之五成益爲益柔恆二之五成咸咸亦爲益柔次稱益柔指恆之爲咸也損傳云與時偕行益傳亦云與時偕行與乾九三之與時偕行相發明明咸通損猶益通恆益通恆猶屯通鼎乃知贊論祭爲時固以旣濟之論例諸升萃之論其不贊於升萃必贊於東鄰西鄰者正以益通恆之時即屯通鼎之時亦即大畜通萃升通无妄之時不論失道當位其時行皆如是也於是豫姤言時義明小畜復之變通也旅亦言時義節言失時明節之通旅猶小畜通豫復通姤而旅四之初仍兌四之艮初即猶乾

四之坤初凡稱時用時義各有所鈎貫非泛言也賁傳云觀乎天時以察時變明賁通困也豐傳云天地盈虛與時消息明豐通渙也經舉一隅傳已不憚徧舉諸隅而於繫辭傳總揭其義云變通配四時云變通莫大乎四時云變通者趣時者也時之爲變通不煩言而決矣

實

循按鼎九二鼎有實六五傳云鼎黃耳中以爲實也鼎五虛二之五則實二不之五而四之初則爲覆餗餗說文作鬻訓鼎實覆餗則無實與有實互見覆餗

則鼎成大畜大畜孚於萃則篤實輝光篤實者二先之五而後上之萃三也所以篤實由發揮而旁通故云輝光頤猶大畜也大過二顛於頤五則頤五有實可知頤成益旁通於恆恆二之五成咸上兌爲口故爲口實益通恆所謂西鄰禴祭也故云實受其福歸妹上六女承筐无實謂二不之五而漸初之歸妹四傳云承虛筐也女承筐士又刲羊則成泰傳於泰六四贊云翩翩不富皆失實也失實而云皆者一以贊刲羊承筐之无實一以贊西鄰禴祭之實受其福不富以其鄰之鄰即東鄰殺牛之鄰在西鄰禴祭則實

受其福。在東鄰殺牛。則不實可知。福猶富也。不富即不受福。傳以失實與實受其福互明。歸妹成泰。已失實。否成益不通。恆又失實。故云皆失實也。臨成泰失實。升成泰亦失實。升九三升虛邑。蒙上之三成升。五失實而虛。既通无妄。則二之五爲升虛邑。升虛邑則不失實。故蹇六四往蹇來連。傳云當位實也。升二先之五成蹇。則无妄四之升初。不成泰。不成泰則當位當位則不失實也。若蒙上之三革四又之蒙初成泰。則失實。泰雖通否。改而有實。已遠而不近。故蒙六四傳云。困蒙之吝。獨遠實也。遠實者。近不能有實於蒙。

待遠而有實於泰也

盈

循按序卦傳云盈天地之閒唯萬物故受之以屯屯者盈也此與乾上九傳盈不可久互明乾成家人坤成屯再行則窮故盈不可久謂之盈者謂其宜變通也比初六有孚盈缶比孚大有大有成家人比成屯猶坤成屯乾成家人也傳於大有贊云有大者不可以盈大有何以盈卽比之盈也坎九五坎不盈祇既平傳云坎不盈中未大也中未大謂坎二未之離五而離四之坎初坎成節不成屯故不盈節通於旅爲

祇既平祇卽復初九无祇悔之祇坎之成節猶坤之
成復以兩祇字爲比例知不盈謂成節彖傳云水流
而不盈行險而不失其信此於不盈上用水流二字
水流則二已通於離五與中未大之不盈異矣亦云
不盈者謂二流於離五成比同人尚未離四之坎初
未成屯故不盈此贊有孚二字故申云行險而不失
其信行險卽是水流不失信卽有孚也用不盈二字
爲下維心亨行有尚六字張本若四已行成屯則三
不得更維矣惟但成比不成屯乃可以三之離上應
五爲有功故維之不致成兩既濟得爲亨也坎不盈

是中未大之不盈水流而不盈是中己大之不盈一成比一成節皆不成屯故屯者盈也傳暢發其義於謙彖傳云天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙指謙卦盈指履成益方其爲謙則履之二四益之謙成既濟履成益故云益謙己成既濟益相錯即是屯家人故盈益變通於恆故爲虧盈即爲變盈益通恆猶家人通解虧即方雨虧悔之虧也益不通恆則害恆二不之五則惡盈皆指益也又贊於剝豐損三卦豐傳云天地盈虛與時消息剝傳云君子尙消息盈虛天行也損傳云

損益盈虛與時偕行傳以屯贊盈凡家人之於屯革之於蹇既濟之於咸益皆盈也傳於咸贊云君子以虛受人於歸妹贊云承虛筐也凡夬之於謙豐之於井既濟之於恆損皆虛也盈宜損虛宜益盈者當位而盛者也虛者失道而衰者也其宜變而通也則盈虛一也虛受人之虛指睽蒙成損虛筐之虛指歸妹成臨又成泰升虛邑之虛指師蠱蒙成升

寡　孤

循按雜卦傳云親寡旅也虞仲翔謂旅无容故親寡王弼謂親寡故旅寄望文生意聖人贊易不如是之

淺荀慈明以豐多故親絕句寡旅也別爲句尢爲臆見雜卦傳云小畜寡也謙傳云君子以裒多益寡即此兩寡字思之可得其義孟子云得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之此數語與易相發明親則不寡寡則不親乾二之坤五有初四應之又有三上應之是得道多助也乾二不之坤五而四之坤初成復小畜小畜二之復五僅有三上應之一應而窮是失道寡助也傳以小畜爲寡以同人爲親兩相推勘明白可見傳又贊之於謙乾上之坤三成謙夬猶乾四之坤初成小畜復也成同

人成比則親成謙成小畜則寡寡者尚有助更失而成明夷需直上下俱無應非僅寡而已矣謙寡矣乃哀多即可以益寡何以哀多變通於履是也益寡即是親寡謙己寡履有以親其寡節己寡旅有以親其寡離四之坎初爲節賁猶乾四之坤初爲復小畜也然經不言寡傳言寡何也寡即孤也睽九四上九皆云睽孤睽孤者睽則孤也睽乖也乖失道也睽則孤即失道則寡也九四言之謂二不之五而四之蹇初也蹇成既濟睽成損損既濟相錯爲節賁與離四之坎初同睽之孤即節之寡旅之親寡指節正所以贊

睽孤之孤也上九睽孤謂上之三成大壯為大有上之比三之比例大有成同人則親成大壯則寡睽成大壯則孤成无妄則親睽蹇節旅之相錯而睽二之五成无妄又為履二之謙五之比例則履益謙之寡即是同人之親即是旅之親寡亦即是睽之敬義立而德不孤（說見前）而睽之成大壯何異於履之成夬即何異於乾上之坤三是睽之孤又謙之寡也傳用三寡字贊經兩孤字造於微者也

衆

循按傳以坤為衆又以師為衆雜卦傳云大有衆也

明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡需晉相錯卽比大有大有成同人猶師成比爲乾二之坤五之比例卽爲需二之晉五之比例是坤師大有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲親師衆故成比爲親若師二不之五而同人四之師初成臨則不衆師成臨則同人成家人臨二之五而

家人上往之臨三則其往也不能得衆矣惟家人通解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙裒多之多與此衆同

獨

循按易之稱獨與孤寡不同見於經者復六四中行獨復傳云以從道也從道則非睽孤蓋孤謂輔助之無其人獨謂中行之無所緩獨者特也乾四之坤初成復而後以二之坤五是以二五從初四非特行矣復旁通於姤姤二之復五而初四從之坤成復雖非

道而姤二之復五有以復歸於道仍是特行故云獨復乾成夬猶坤成復夬通剝猶復通姤故獨行遇雨謂二先之剝五剝上之三以從之也夬通剝爲獨行則謙通履爲獨行傳於履初九贊云素履之往獨行願也若夬二不之剝五而夬四先之剝初剝成頤夬成需需二之頤五則非獨行惟需變通於晉則需二之晉五仍爲獨行晉初六傳云晉如摧如獨行正也於是又贊於大過云獨立不懼夫履二之謙五爲升通无妄之比例升二之五即姤二之復五之比例也是素履之獨行即中行之獨復頤大過爲隨蠱之相

錯大過二之頤五則不素飽與素履互明隨四之蠱初則裕父之蠱與裕无咎互明隨四之蠱初即夬四之剝初也以兩獨字贊晉大過則知需頤之不獨即知夬四之剝初之不獨而夬之獨行爲夬二之剝五明矣思至此惟有嘆其神奇非筆所能盡矣

久　永　長

循按序卦傳雜卦傳彖傳皆贊恆爲久經之永即傳之久也繫辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成蹇革變通於解鼎睽蒙屯家人成既濟鼎解成咸蹇革成既濟睽蒙成益咸通損損

成益益通恆恆又成成咸咸損恆益四卦反復不衰終而又始恆咸兩卦實爲變化之樞紐故發明其義於恆云天地之道恆久而不已云終則有始云聖人久于其道而天下化成與變則通通則久之義互相發明其不可久之例有二一爲盈不可久傳於乾上九贊之一爲消不久傳於臨贊之盈不可久者乾成家人坤成屯家人上之屯三成兩既濟爲亢龍窮之災是也消不久者家人通解解二不先之五而四之初成臨臨二之五亦成屯家人上之屯三亦成兩既濟至于八月有凶是也經不言久而言永凡稱永貞者

七。坤用六比彖萃九五艮初六賁九三益九二小過九四成兩既濟貞而不可爲永亦惟永而貞乃利於坤之用六特標利永貞六十四卦皆不外此一言艮成蹇兌成革蹇下艮爲趾初六艮其趾无咎利永貞止其趾而變通之乃得永貞貞而永則元故比萃兩卦稱元永貞比之元永貞謂比成屯而通於鼎萃之元永貞謂大有成大畜而通於萃永貞則元元則吉益六二賁九三稱永貞吉是也損成益益上之三貞而不永故弗克而違則永貞吉謂違而變通於恒賁九三賁如濡如永貞吉濡即需謂困成需而通晉小過九四往厲必戒勿用永貞承上弗

過遇之弗過遇之者爲不以小畜上之豫三而以小畜二之豫五亦爲不以晉上之三而以需二之晉五晉成否需成既濟在需爲永貞吉矣而晉之成否者若初往四成益則上不可之三故危厲而必戒戒則勿用勿用而變通於恆故得永貞在豫若成屯以通鼎爲永義亦同傳云終不可長也不戒而用上之三則終而不可久長以長字贊永字與訟不可長同訟初六不永所事小有言終吉傳云不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也易辭多用到裝所謂明夷五斯其所致成明夷爲小有言所而有事則變通於訟在初言初是訟二

之明夷五而初四應之成益更能通恆則永所事矣此時訟方成益未通於恆是未嘗永其所事在訟則不永而在明夷則所已有事雖小有言而終吉矣訟成益通恆乃可長未通恆仍是訟故訟之終不可久長也傳稱何可久者三大過九五既濟上六離九三稱何可長者四豫上六中孚上九否上九屯上六既濟九五西鄰禴祭謂益通恆則可久若不爲西鄰之禴祭而成泰爲濡其首故何可久謂恆二不之五而四之初也未濟上之三成恆猶鼎上之屯三成恆即猶離上之坎三成豐離上之坎三爲日昃之離鼎上之屯三爲泣血屯上六傳云何可長也離

九三傳云何可久也蓋屯之通鼎猶益之通恆鼎二之五而後上之屯三即爲恆二之五而後益上之三之比例今鼎成恆而屯成旣濟則是東鄰殺牛而由泣血以至於乘馬即未濟上之三又初之四矣坎成屯而通鼎爲鼓缶而歌歌之爲言也長言之也樂記文說文訓歌爲詠詠即永也不成屯通鼎至於日昃而嗟大耋則不能歌以永之且離成豐坎成井井豐相錯即旣濟恆也小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需小過通中孚中孚二之小過五猶恆二之五成咸故恆不死乃不通中孚而成明夷爲冥豫

則不能恆不能恆則死故豫上六傳云冥豫在上何可長也中孚二之小過五可長矣乃小過四之初成既濟而中孚成益益又宜通恆乃爲可久益不通恆而上之三成兩既濟則貞凶傳云翰音登于天何可長也與豫之何可長互明者也否上九傾否傳云否終則傾何可長也用一終字明其成既濟先成益未通於恆也大過九五枯楊生華傳云何可久也生華則大過成既濟頤成益益未通恆故以何可久贊之與訟成益之不可長同一義凡傳言久言長多指恆而精微變化各極其妙冥豫之何可長贊上恆不死

之恆日昃之何可久與翰音登天之何可長並贊上
歌字尤造於微矣恆九二傳云九二悔亡能久中也
恆之所以能久以其二之五得中此鼎成恆所以泣
血而不可長也

速　疾　遄

循按雜卦傳云咸速也所以贊需上六不速之客也
需旁通晉若晉上先之三成小過則需二之小過五
成咸惟晉上不之三而需二之晉五成否三陽爻在
需下者來於否上爲不速之客三人來不速者不成
咸也速同於遄損初九已事遄往六四損其疾使遄

有喜凡初四未行皆謂之疾未濟不成咸而成損則四先之初是爲損其疾損其疾不速也初四不行成咸則爲速爲疾初四先行成損則不速不疾乃損變通於咸在損則不疾在咸則遄疾速遄三字同繫辭傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此又云唯神也故不疾而速不行而至此正指咸之通損咸四不之初故寂然不動孚於損故感而遂通損不疾通於咸仍疾故不疾而速若咸四動而之初則無以容損之不疾惟咸自存其疾以容損思容也而損之不疾乃感而有爲

故无思也則无爲也無妄九五无妄之疾勿藥有喜四不之升初升二之五也遯九三係遯有疾臨初四先二五與損之不疾同係於遯遯初四不行同於咸故臨二之五仍有疾也鼎九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉有實二之五也我仇上之屯三也若四之初則不疾上遂不可之屯三惟有疾四不我從上乃得而仇也豐六二往得疑疾噬嗑三往上與井不孚故疑四未行雖疑而有疾也兌九四商兌未寧介疾有喜四不之艮初而二先之艮五故三上從之不寧而有喜也復彖云出入无疾朋來无咎乾四之坤初

成復不疾者也變通於姤姤四不之初則有疾若姤四之初仍乾四之坤初故爲起凶爲見凶彖則言无疾无咎者以其出而後入也以其朋來也出謂二之復五入謂姤四之初先入後出則包无魚先出後入成家人則雖无疾而以朋來故无咎經特示此例明初四非不可无疾惟三從在先則初四以有疾不我能從爲吉若三未從而四從之則无疾固无咎也明夷九三不可疾貞與豫六五貞疾恆不死互發明姤二不之復五上之復三復成明夷姤成大過明夷宜通訟五之訟二則得其大首若不通訟而以五之大

過二大過成咸明夷成旣濟是疾貞也不可者也小畜二不之豫五而上之豫三小畜成需豫成小過大過二之明夷五爲疾貞自明夷言之疾在大過故先言疾也需二之小過五爲貞疾自小過言之貞在需故先言貞也與升九二先言用禴後言无咎萃六二先言无咎後言用禴同一妙義易辭凡顛到增損一字俱未容以大略觀之履彖傳云履帝位而不疚疚亦疾也謙履爲臨遯之相錯不疚與係遯之有疾互明不疚而光明猶无疾而朋來无咎也解彖云有攸往夙吉王弼云以速爲吉褚氏亦以速字解夙字解

二之五而家人上往解三成咸爲吉若四從成屯則三不可往矣

怠　緩　徐　慢　裕

循按雜卦傳云謙輕而豫怠也又云解緩也經不言怠緩而言裕言徐怠緩卽裕徐也蠱六四裕父之蠱往見吝隨四之蠱初成大畜屯大畜通萃爲幹父之蠱不通於萃而以上之屯三爲往見而大畜成泰是爲裕父之蠱謂不急於變通致成泰始通於否故吝大畜屯相錯爲需頤隨四之蠱初猶夬四之剝初所謂摧如也晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎裕卽

蠱之裕需能變通於晉雖裕父之蠱亦得无咎在二
五不可裕在初四三上則不妨於裕繫辭傳云益長
裕而不設設上之三也不設益上不之三也恒二未
之五則益上不可急於之三益上巽巽爲長故曰長
裕又曰德之裕也困九四來徐徐困于金車吝終吉
九五困于赤紱乃徐有說徐猶裕也困二不之賁五
而賁上之困三成大過已徐矣大過又不通於頤而
四之初成需然後通晉而來故來徐徐自九四言之
則晉四應之故傳云志在下也九五乃徐有說則晉
成否而上應成咸也推之蠱二不之五而成大畜已

裕矣惟大畜二又不之五而成泰則裕而又裕卽徐而又徐大畜屯為需頤之錯泰既濟為需明夷之錯故同一需或裕或裕裕或徐或徐徐而皆以變通為无咎傳以解之緩豫之怠贊之有妙義焉中孚傳云君子以議獄緩死緩指解死指豫何以言之小畜上之豫三成小過小過通中孚則恒不死緩死卽不死也解四之初成臨臨家人相錯為中孚是中孚之緩由於解既通小過遂為緩死夫小過之於中孚猶頤之於大過也小畜上之豫三成需小過與賁上之困三成明夷大過同也豫不怠困不徐皆成萃解四之初成臨臨家人

錯爲明夷中孚與隨四之蠱初成大畜大畜屯錯爲需頤同也故豫之忿賁困之徐解之緩賁蠱之裕惟中孚與小過通則緩死中孚不致成需小過不致成明夷亦惟大過不與頤通乃往見而成泰困于赤紱而成需於是繫辭傳贊解負且乘云上慢下暴負且乘則解成臨不能變通又成泰也緩而且慢即徐而又徐也小畜上先之豫三成小過豫四先之初成復復小畜相錯即泰益是益上之三猶小過四之初益上之三爲設小過四之初成明夷則死小過通中孚則不成明夷爲緩死此緩之用於初四者也益通恒

則上不遽之三爲長裕而不設此裕之用於三上者也緩死則長長裕則恒不死此一以貫之者

樂　笑　喜　慶

循按雜卦傳云比樂師憂經不言樂凡言喜言笑皆樂也乾二之坤五爲比比樂即乾二先之坤五爲樂也需傳云君子以飲食宴樂需晉相錯即大有比故以比爲樂又以需爲樂比之樂在大有二之五需之樂在二之晉五也泰二之五即乾二之坤五否上九傾否先否後喜先否謂初四三上先於泰之二五則否後喜謂初四三上後於泰之二五則喜然則泰二

先之五則喜泰之喜即比之樂矣同人九五同人先號咷而後笑先號咷先否也後笑後喜也在否先否後喜在泰則先喜後否在同人先號咷後笑在師則先笑後號咷旅上九旅焚其巢謂成明夷也明夷訟相錯即同人師在明夷先笑後號咷在訟則先號咷後笑訟二之明夷五猶需二之晉五需之樂贅旅人之先笑也師二之五爲比猶乾二之坤五爲比比之樂贅同人之後笑也序卦傳云以喜隨人隨人者蠱二先之五而隨之三四隨之也於隨人上加一喜字者師二之五即乾二之坤五亦坎二之離五蠱二之

五節巽二之震五亦兌二之艮五於比贊以樂明乾二之坤五坎二之離五皆樂也於隨贊以喜明巽二之震五兌二之艮五皆喜也經於同人稱笑傳於比以樂贊之坤坎成比則乾離成同人也經於漸稱衎傳於隨以喜贊之震兌成隨則巽艮成漸也飲食衎衎猶云飲食宴樂（毛詩小雅傳衎樂也說文衎喜貌）經傳之文散觀之未見其義貫而通之精妙乃出矣兌二之艮五成隨而四從之則以喜隨人四不從而三從是介疾也九四介疾有喜謂三隨之成革亦以喜隨人也震五之巽二成漸固飲食衎衎矣四從之成屯是震來虩虩也

初九震來虩虩後笑言啞啞謂屯通鼎鼎二之五則笑成遯而上之屯三則笑而言也若鼎二不之五而四之初成大畜不笑而號矣大畜孚於萃則仍不號而笑萃初六若號一握爲笑鼎初四先於二五故號萃初四後於大畜二五故笑也於是傳於大畜贊云六四元吉有喜也贊萃之笑也賁六五賁于邱園傳云六五之吉有喜也賁上之困三成大過大過通頤拂經于邱是困二不能賁於賁五而賁於頤五也傳以有喜贊之卽大畜六四之有喜何也鼎成大畜大畜屯相錯爲需頤大畜通萃有喜則頤通大過有喜

故以大畜之有喜贊賁之有喜明其為上之困三成大過而通於頤傳之贊經可謂簡且妙矣而升九二孚乃利用禴亦贊云九二之孚有喜也與賁六五大畜六四傳同蓋同人上之師三蠱上之隨三皆成升革升革相錯為明夷大過正為賁上之困三之比例升孚无妄有喜即大過孚頤之有喜故升之利用禴即賁上之困三之賁于邱園也蹇九三傳云往蹇來反內喜之也內指无妄升與无妄相孚則二之五有喜與升九二之有喜相發明也傳所以屈曲贊之如是者則以經於无妄九五云无妄之疾勿藥有喜又

以損六四云損其疾使遄有喜損爲兌四之艮初之比例在兌成節在艮成賁賁節相錯爲既濟損則是睽四之蹇初也睽四之蹇初猶无妄四之升初无妄四不之升初而升二之五則有喜矣故无妄之疾勿藥有喜睽四既之蹇初成損則疾以藥而損不可有喜惟孚於咸則損二之五仍得有喜此无妄損兩卦稱喜之義也睽成損既猶艮成賁損通咸即猶賁通困賁上之困三即猶損上之三困成大過以通頤爲有喜則損成泰以通否爲喜傳以有喜贊賁而經言損之有喜與否之後喜皆貫矣且損之通咸猶賁通

困亦猶節通旅賁成明夷猶旅成明夷旅成明夷猶損成泰傳以困成大過通頤爲有喜而旅之先笑與同人之後笑否之後喜又皆貫矣睽成損既同於兌成節兌成節卽同於蠱成大畜以升之有喜賛无妄之通升卽爲大過之通頤而大畜之於萃猶頤之於大過則是賛升賁兩卦之有喜而經於否同人兌震旅損无妄萃凡言喜言笑無不貫於是傳賛經之神非言所能罄矣經言喜又言慶豐六五來章有慶譽是也傳云六五之吉有慶也有慶則譽譽者四不先之初也四不之初而三上乃可從二五而有慶是慶

謂三上從二五也坤彖傳云東北喪朋乃終有慶東北坤成蹇也喪朋蹇通睽也睽二之五而後蹇初之睽四蹇成旣濟而終是爲有慶此則以初四從二五爲有慶也故睽六五傳云厥宗噬膚往有慶也井二之噬嗑五爲噬膚明睽成无妄與噬嗑成无妄同睽二先之五而後四往蹇初爲有慶坤傳於有慶上加終字此於有慶上加往字其義可明晉六五傳云失得勿恤往有慶也需二未之晉五晉上之三則恤勿恤則五先得而三上從之故往有慶也往有慶三字與睽傳同者漸上之歸妹三成蹇大壯則恤矣蹇大

壯爲需小過之錯故需通晉即蹇通睽經以勿恤明其前之恤而傳以兩往有慶貫之升彖傳云勿恤有慶也兌九四傳云九四之喜有慶也大畜六四傳云六四元吉有喜也六五傳云六五之吉有慶也喜屬元指二五大畜二之五爲童爲告爲豶童而牛上未之萃三萃下猶坤也豶而豕上從二五上有坎也豶則有喜豶而豕則有慶慶指初四三上之應二五則元而亨者也慶之言賞也三年有賞于大國謂益三上從恆五恆二之五有喜益上之三慶賞之也頤上九大有慶與履上九大有慶同皆謂成益而通於恆

恆二之五則大益上之三慶之非大不可爲慶也困九二傳云困于酒食中有慶也謂困成需通於晉中字指困于酒食謂需二之晉五有慶贊利用亨祀謂四不從而三上從之猶來章之有慶也

憂恤號

循按易兩言憂一見豐彖云王假之勿憂宜日中一見臨六三云甘臨无攸利既憂之无咎而傳則一贊於雜卦云比樂師憂一贊於乾初九文言傳云樂則行之憂則違之比之樂互見於需需晉相錯即比大有也以是推之師通於同人同人師相錯爲明夷訟

比樂即需樂師憂即明夷憂也傳於訟贊云天與水違行違即憂則違之之違謂明夷憂則違而通於訟乾二之坤五則樂初四從之而行可也乾二不之坤五而上之坤三則憂初四從之而行不可也故違而變通之也此自初九潛龍勿用而言在復小畜宜違在夬謙亦宜違在明夷需更宜違可知離上之坎三猶乾上之坤三也離成豐則憂矣離不成豐先成同人則勿憂宜日中矣臨遯相錯為謙履遯上之臨三為履上之三之比例即乾上之坤三之比例故憂既憂之則違而變通故无咎也必於臨言之者臨即同

人四之師初也臨成泰卽師成泰師成泰卽坤成明夷故傳云師憂因臨吉既憂之而贊也乾上之坤三憂矣乾四又之坤初則乾成需坤成明夷需上坎故說卦傳坎爲加憂臨成泰遯成咸咸四又之初成既濟同人四之師初成臨同人成家人家人上又之臨三成泰既濟既濟上有坎與需同亦憂而又加以憂也明夷違而通訟泰違而通否泰九三勿恤其孚勿恤卽勿憂也（爾雅說文皆訓恤爲憂）其孚謂違既濟而孚於否臨成泰則憂泰孚否則勿憂也同人四之師初成臨上之師三則成升升彖云勿恤南征吉升違革而通无妄

故勿恤也於是同人九五明示其例云同人先號咷而後笑號咷即憂也同人四上當後師之二五者也不能後而四先之師初則成臨上先之師三則成升四上俱先之師初三則加憂而成泰所謂先號咷也然則傳以師爲憂所以贊臨之旣憂升之勿恤同人之先號泰之勿恤其孚也夬彖云揚于王庭孚號有厲九二云惕號莫夜有戎勿恤乾上之坤三成謙夬雖未加憂而已不免於號違而變通於剝是爲孚號亦爲惕號若不能孚不能惕更以夬四之謙初成明夷則夜有戎矣夜有戎則號而又號恤而又恤矣故

孚之惕之不使夜有戎是以勿恤勿恤即无號矣乃上六无號終有凶何也以其終也夬二之剝五而四從之固无號矣而剝成益又必變通於恒不變通於恒而遽終所以有凶也夬剝相錯爲萃大畜夬孚剝則孚號大畜孚萃則若號一握爲笑大畜鼎四之初也鼎四之初亦噬嗑四之井初噬嗑四之井初成需頤猶遯上之臨三成泰咸泰通否勿恤其孚需通晉失得勿恤此經之自相發明者也渙九五渙汗其大號豐大也大號謂豐之號號而汗之則不號汗者鬱極而通焉者也汗其號則勿憂矣

男廷琥孫授書
授易
授詩校字